

جسٹریٹ
نمبر ۱۳۵

مذہب
۱۳۵

نارنگیہ
الفضل
قادیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اِنْ شَاءَ اللَّهُ يَنْصُرُنَا بِكُلِّ مَوَاقِفٍ

الفضل

قادیان

THE DAILY
ALFAZ, QADIAN.

Digitized by Khilafat Library Rabwah

ٹیلیفون
نمبر ۹۱

شرح چندہ کی
سالانہ جمعہ
ششماہی - ۱۲
شہ ماہی - ۱۲
بیسویں سالانہ جمعہ

قیمت
فی پرچہ ایک آنہ

جلد ۲۶ ۱۱-۱۲ سید الشانی ۱۳۵۸ھ یوم جمعہ مطابق ۱۰ جون ۱۹۳۸ء نمبر ۱۳۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مومن ہر حالت میں منعم علیہ کروہ میں شامل ہوتا ہے

منعم علیہ کروہ ہے جو خدا تعالیٰ کی صفات کو دنیا میں جاری کرتا ہے

از حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ

فرمودہ ۳ جون ۱۹۳۸ء

۹۸۷

<p>سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایک ایسی دعا سکھائی ہے جو کئی معجزوں میں اپنی جلوہ گری کرتی ہے اور قرآن کریم کے مطالب کی وسعت پر دلالت کرتی ہے وہ دعا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ کہ اے ہمارے رب تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ اور تویہ دعا سکھائی گئی ہے دوسری طرف قرآن کریم فرماتا ہے کہ۔</p>	<p>مومن کی دُعا رو نہیں کی جاتی چنانچہ سورہ بقرہ میں جہاں روزوں کے فرض کرنے کے بعد فرماتا ہے۔ ہم نے روزے فرض کئے ہیں تاکہ تم میں کامل تقویٰ پیدا ہو۔ یہ روزے خدا تعالیٰ کے اس عہد کا نشان ہیں جو قرآن کریم کے نزول کے ذریعہ سے اس دنیا سے باندھا ہے۔ مگر ماحضرت ابراہیمؑ کے عہد کا نشان غنتہ تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا نشان رمضان کے روزے ہیں۔ اور امت محمدیہ ان</p>	<p>دونوں عہدوں کی وارث بنائی گئی ہے اور اس میں غنتہ ابراہیمی عہد کے اجراء کی علامت ہے۔ اور رمضان کے روزے محمدی عہد کے اجراء کی علامت ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر عبادت کا ایک بدلہ ہے۔ اور روزہ کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس عہد کی طرف اشارہ کرتا ہے پس تم چاہئے کہ اس عہد کو پورا کرو۔ اور ہمیشہ اس عہد میں رہو۔</p>	<p>کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے حقیقی عہد ہونے کا ثبوت دعو پھر فرماتا ہے۔ وَاذْكُرْ آلِهَ الْاِصْنٰفِ عِبَادِي عَنِّي فَاَنِي قَسِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الْاِذَا مَ اِذَا دَعَا فَاَلِيسْتَ جِيْبُوْلٰی وَالْيَوْمَ نُوَاوِي لِعٰلَمٍ يُّرْشِدُوْنَ (بقرہ ۲۱) اور جب تجھ سے میرے بندے میری نسبت سوال کریں۔ تو انہیں کہہ دے کہ میں جس نے تم سے یہ نیا عہد باندھا ہے۔ تمہارے قریب ہی ہوں۔</p>
--	--	--	---

اس عہد کے اندر آئے ہوئے ہر شخص کی جب وہ مجھے پکارے دعاگو میں منتہی ہوں پس چاہیے کہ وہ مجھ سے اس عہد میں کامل طور پر داخل ہوں۔ اور میری اسداد پر یقین رکھیں۔ تاکہ انہیں رشد و ہدایت کا راستہ مل جائے اس عبارت سے ظاہر ہے کہ جو بھی اپنی عہد کے تابع ہو کر دعا کرتا ہے۔ یا یوں کہو کہ قرآنی اصطلاح کے مطابق مومن کامل یا عہد ہو کر دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور سنی جاتی ہے۔ اور کبھی ضائع نہیں جاتی۔

ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ امن یحییٰ المضطرب اذا دعا و یکشف السوء (انمل ۸) یا مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ کون ہستی ہے جو سب طرف سے مایوس ہو کر دعا کرنے والے کی طرف جھکتی ہے اور اس کی مصیبت کو نال دیتی ہے۔ یعنی ایسی ہستی اللہ ہی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مضطرب ہوتے ہیں ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ خواہ وہ ہندو ہوں۔ خواہ عیسائی ہوں۔ خواہ سکھ ہوں۔ خواہ پارسی ہوں۔ اور خواہ دنیا کے کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں جب کبھی اضطراب کے ساتھ وہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سن لیتا ہے۔ وہ یہ کہ ان کی وہ حالت بھی درحقیقت ایمان کی حالت ہوتی ہے۔ کیونکہ

ایک مومن اور غیر مومن میں فرق

یہی ہے کہ مومن خدا تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ اور غیر مومن خدا تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں رکھتا۔ یہی فرق ہے۔ ایمان ہر شخص میں پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دہریہ کے دل میں بھی ہوتا ہے چنانچہ دہریہ بھی کسی نہ کسی بلا طاعت کا ضرور اقرار کرتا ہے۔ پس اگر ایک مومن اور غیر مومن میں فرق ہے تو یہی کہ مومن خدا تعالیٰ کو ایسی صورت میں دیکھتا ہے۔ جس کے بعد اسے کوئی شک

باقی نہیں رہتا۔ اور غیر مومن اسے ایسی صورت میں دیکھتا ہے۔ جس کے ساتھ بہت سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ ورنہ کھوڑا بہت ایمان ہر ایک میں پایا جاتا ہے۔ لیکن جب کافر پر بھی حالت اضطراب آتی ہے۔ تو اس کا وہ شک جو خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق اس کے دل میں پایا جاتا ہے۔ وقتی طور پر دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اضطراب کی مثال آگ کی سی ہے۔ جس طرح آگ میں اگر تنکے ڈالے جائیں۔ تو وہ جل جاتے ہیں۔ لکڑی ڈالی جائے۔ تو وہ بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح

اضطراب کی آگ

شکوک و شبہات کے غس و غاشاک کو بالکل جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ چنانچہ ایک غیر مومن کے دل میں اسی وقت اضطراب پیدا ہوتا ہے جب اس کے دیوی۔ دیوتا اس کی آنکھوں سے ادھل ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے اپنے گھرے ہوئے خدا اسے بالکل ناکارہ اور بیکار نظر آتے ہیں۔ جب اس کے اپنے اہل خانہ کے ہوئے عقائد اسے غیر مکتبی دکھائی دیتے ہیں۔ اور جبکہ ساری دنیا سے ڈگا میں ہٹ کر صرف ایک خدا کی ذات اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اور وہ گرا گراتے اور روتے ہوئے خدا تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ کر گر جاتا ہے۔ کہ اے خدا میری مدد کر۔ جب یہ کیفیت کسی شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عارضی طور پر وہ اس وقت مومن ہوتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو غیر مومن کے لئے

مضطر کی شرط

ہے۔ مومن کے لئے معنی الداع ہونے کی شرط ہے۔ اور قطع نظر اس سے کہ اس پر اضطراب کی حالت وارد ہو یا نہ ہو۔ اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچے یا نہ پہنچے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ تو احباب دعا دعا

کی طرف اشارہ ہے۔ اور امن یحییٰ المضطرب میں مومن اور کافر سب کی دعا کی طرف اشارہ ہے۔ اب جو خدا کافر اور مومن دونوں کی دعائیں سننے والا ہے۔ کافر کی اس وقت جب وہ مضطرب ہو کر بمنزلہ مومن ہو جاتا ہے۔ اور مومن کی اس وقت جب وہ شرعی قواعد کے مطابق خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ جیسا کہ الداع کے لفظ میں ال کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ خود مومنوں کو ایک دعا سکھائے۔ اور پھر اسے رد کر دے۔ اب یہ جو فرمایا ہے کہ اھذا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ خدا یا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راہ جو نعم علیہم میں۔ اور جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ اس سے دو باتیں نہایت واضح طور پر ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ

اللہ تعالیٰ ہر مومن کو نعم علیہ

بنانا چاہتا ہے

اپنے اپنے درجہ اور مقام کے مطابق کسی کو زیادہ اور کسی کو کم۔ جیسے کھجور میں انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ تو جماعت کے فرق کے لحاظ سے کسی کو حقوذا انعام ملتا ہے۔ اور کسی کو بہت۔ جو پرامنری میں اول رہتا ہے۔ اسے بھی انعام ملتا ہے۔

جو بدل میں اول رہتا ہے۔ اسے بھی انعام ملتا ہے اور جو انٹرنس کے امتحان میں پونیورسٹی بھر میں اول نکلتا ہے اسے بھی انعام کے طور پر وظیفہ ملتا ہے۔ اور الیت ہے اور بی۔ اسے میں اول رہنے والوں کو بھی وظائف ملتے ہیں۔ مگر سارے وظائف ایک مقدار کے نہیں ہوتے پرامنری میں اول رہنے والے یا ضائع بھر میں اول نکلنے والے کو جو وظیفہ ملتا ہے۔ وہ پانچ سات روپے کا ہوتا ہے۔ اور انعام میں اسے جو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی دو چار روپے کی ہوتی ہیں۔ لیکن انٹرنس کے امتحان میں تمام یونیورسٹی میں اول رہنے والے کو بیس پچیس بلکہ تیس روپیہ تک کا وظیفہ مل جاتا ہے۔ اور الیت۔ اسے اور بی۔ اسے میں جو اول نکلے ہیں۔ انہیں تو اس سے بھی زیادہ وظیفہ اور انعام ملتا ہے تو گو

منعم علیہ سارے ہی

ہیں

اس پر بھی انعام ہوا۔ جو پرامنری میں اول رہا۔ اور اسے بھی انعام ملا جو بی۔ اسے میں اول رہا۔ مگر انعاموں میں فرق ہے۔ ایک کو اعلیٰ درجے کا انعام ملا۔ اور ایک کو کم درجے کا۔

انٹی مچھر

خوشبودار پھولوں کی دوائی چہرہ وغیرہ پر لگانے سے مچھر نزدیک نہ آتے رنگت خوشنما کرتی ہے یعنی نمیند سلاتی ہے قیمت فی بوتل ۵۰ ہمارے فارم سے جو چند میل میں انگلستان کے اعلیٰ امتحان پاس شدہ ڈاکٹر پچھر کے زیر اہتمام ہے۔ عمدہ

ولایتی دوائی بیج بنری و کھپول

ملنے میں شلاً ولایتی خروڑہ بہت میٹھا گودہ دوا پچ مٹا تر بوڑا مٹین بہت بڑا نہایت میٹھا کدو سرخ بنر دمن وزن تک۔ کدو مین فٹ۔ حلو کدو بیٹھا۔ کرلیہ فٹ۔ گھیا توری فٹ۔ کال توری بھنڈی فٹ۔ سیم۔ سرخ۔ سفید۔ سیاہ۔ مرج ۴ x ۲ پچ۔ بیگن پونڈ۔ بیگن سفید کھیرا پونڈ۔ کلپاٹن میں کدو کدو وغیرہ وغیرہ فی پکیٹ فی بنری آٹھ آنے بھپول۔ لٹن سو اقسام فی پکیٹ ۵۰ عا سے کم فرمائش کی قبول نہ ہوگی۔ نوٹ۔ ذرا عتی و باغبانی کتب جو جدید طریقہ کاشت بتاتی ہیں نیز پودے بھی ہم سے ملتے ہیں

المشاہدہ منیجر انعام آباد فارم دفتر گوجرانوالہ

تو ایک بات اس دعا میں یہ بتائی گئی ہے۔ کہ جو مومن ہوگا۔ وہ ضرور منعم علیہ ہوگا۔ ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی۔ تو یہ دعا کبھی نہ سکھائی جاتی۔

دوسری بات جس کا اس جگہ سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ہے۔ کہ اس جگہ منعم علیہ کے لفظ سے دنیا کے عام انعام مراد نہیں

اول تو اس لئے کہ وہ ہر ایک کو نصیب ہیں۔ مثلاً آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہیں۔ مگر کیا یہ انعام کافروں کو حاصل نہیں۔ کیا مہندوؤں کی آنکھیں نہیں۔ کیا سکھوں۔ عیسائیوں اور دہریوں کی آنکھیں نہیں۔ یا کان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہیں۔ مگر کیا یہ کافروں کو نہیں ملے ہوئے۔ یا ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ مگر کیا کفار کے ہاتھ پاؤں نہیں۔ یا دنیوی دولت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ مگر کیا یہ نعمت ان کو میسر نہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں اور مومنوں کی نسبت کافر ہزاروں درجے زیادہ امیر ہیں یا اگر عمارتوں۔ اور مکانات کا ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ تو یہ نعمت بھی ان کو حاصل ہے۔ بلکہ مومنوں سے زیادہ حاصل ہے۔ اسی طرح ملک اور دبدبہ اور شوکت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ مگر بعض حالات میں جیسے آج کل کا زمانہ ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کی نسبت کفار کو زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں جن انعامات کا ذکر ہے۔ وہ بعض مخصوص قسم کے انعامات ہیں۔ جو صراط مستقیم کے ساتھ تخصیص رکھتے ہیں۔ اور جب تک انسان صراط مستقیم پر قائم نہیں ہوتا۔ وہ انعامات حاصل نہیں ہوتے گویا

دو قاعدے

ہیں۔ جو اس آیت سے ثابت ہوتے ہیں

اول یہ کہ ہر مومن کے لئے منعم علیہ ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ یہ تسلیم کرنا کہ کوئی شخص مومن تو ہے۔ مگر اسے صراط مستقیم نہیں ملا۔ بالکل غلط بات ہوگی۔ اور اس فقرہ کو اگر ہم سادہ اردو میں بیان کریں۔ تو یوں بنے گا۔ کہ فلاں شخص بڑا مومن ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب کیا کوئی شخص مان سکتا ہے۔ کہ کوئی شخص مومن بھی ہو۔ اور خدا تعالیٰ سے اس کا تعلق بھی نہ ہو۔ جب صراط مستقیم کے معنی اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ہی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ فلاں مومن ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق نہیں۔ بے ہودہ بات ہوگی۔ جو بھی مومن ہوگا خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا ضرور تعلق ہوگا۔

پس اھدنا الصراط المستقیم میں درحقیقت حصول ایمان کے متعلق یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ کہ اے خدا ہمارے ایمان کو کامل کر۔ اور ہمیں منعم علیہ کر وہ میں شامل فرما۔ گویا منعم علیہ اگر وہ میں شامل ہونا ایمان کے کمال کی ایک علامت ہے۔ اور ایمان کے کمال کے دوسرے معنی منعم علیہ اگر وہ میں شامل ہونے کے ہیں۔ پس ہر مومن اپنے اپنے درجہ کے مطابق منعم علیہ کر وہ میں شامل ہے دوسرے یہ کہ جو انعام اس جگہ مذکور ہے۔ وہ ایسا نہیں۔ جیسے دنیوی رتبہ یا عائد ادیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ مگر اس درجہ کی نہیں۔ جس درجہ کی نعمتوں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دنیوی نعمتیں ان روحانی نعمتوں کی محض توابح ہیں۔ جیسے آقا کے ساتھ خادم ہوتے ہیں۔ اسی طرح روحانی نعمتوں کے ساتھ یہ بطور خادم ہوتی ہیں۔ آخر جس انسان کو اللہ تعالیٰ جہاد کی توفیق دے گا۔ اُسے دولت میں بخشے گا۔ اُسے فتح بھی دے گا۔ اُسے مال غنیمت بھی عطا کرے گا۔ مگر یہ چیزیں اس کا مقصود نہیں ہوں گی۔ یہ

ادنے نعمتیں ہیں۔ جو اُسے حاصل ہوں گی۔ ورنہ اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ جو بہت بڑی چیز ہے اس کی ایسی ہی مثال ہے۔ جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے ہاں بعض دفعہ ملاقات کے لئے چلا جاتا ہے۔ تو وہ اس کی خاطر تواضع کے لئے اس کے لئے کھانا پکواتا ہے۔ اور اگر امیر ہو۔ تو کئی کئی قسم کے کھانے تیار کرتا ہے۔ اور اگر غریب ہو۔ تب بھی وہ اچھی سے اچھی چیز اس کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر یہ کھانا اس کا مقصود نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کا اصل مقصد

دوست سے ملاقات کرنا ہوگا۔ اور وہ چاہے گا۔ کہ میں اپنے دوست کو دیکھ کر آنکھیں ٹٹٹی کر دوں۔ چاہے کھانا مجھے ملے۔ یا نہ ملے۔ اسی طرح اس دنیا کی نعمتیں مومن کو ملتی جاتی ہیں۔ مگر وہ اس کا مقصود نہیں ہوتی مقصود والا انعام بالکل اور ہے۔ اب وہ انعام جو اس دعا کے نتیجے میں مومن کو ملتا ہے۔ وہ کچھ بھی ہو۔ قرآن کریم انعام الہی کے متعلق یہ ہدایت دیتا ہے۔ کہ اما بنعمة ربك فحدث۔ تو اپنے رب کی نعمت کو لوگوں کے سامنے پیش کر۔ اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی۔ کیونکہ تحدیث بالنعمة کے لفظی معنی گو صرف اتنے ہی ہیں۔ کہ نعمت کو بیان کرنا۔ مگر عربی زبان کے محاورہ کے لحاظ سے

تحدیث بالنعمة کے معنی

یہ ہیں۔ کہ شکر گزاری کے طور پر عمل رنگ میں دنیا پر یہ ظاہر کرنا کہ میں اس نعمت کی واسطہ میں قدر کرتا ہوں کیونکہ تحدیث باب تفعیل سے ہے اور یہ باب معنوں میں کثرت و دوست پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ کسی کو کوئی خاص اعزاز حاصل ہو۔ یا بڑا انعام ملے۔ تو وہ اس خوشی

میں لوگوں کی دعوت کرتا ہے۔ اہد کہتا ہے۔ میں تحدیث بالنعمة کے طور پر یہ دعوت کر رہا ہوں۔ حالانکہ وہ اس وقت کھانا کھلا رہا ہوتا ہے۔ کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوتا۔ اور اگر بالفرض وہ کھانا نہ کھلائے۔ اور محض لوگوں کو بلا کر یہ خبر سنا دے۔ کہ مجھے فلاں اعزاز حاصل ہوا ہے۔ تب بھی لفظی طور پر وہ تحدیث بالنعمة کا مفہوم پورا کر سکتا ہے۔ لیکن محاورہ کے لحاظ سے تحدیث بالنعمة کے جو معنی ہیں۔ ان کو وہ پورا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو خان بہادر کا خطاب ملے۔ اور وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک تقریر شروع کر دے۔ اور کہے۔ لوگو مجھے خان بہادر کا خطاب ملا ہے۔ اور میں آپ سب کو اس کی اطلاع دیتا ہوں۔ تو لوگ اس کی یہ بات شکر نہیں گے۔ اور کہیں گے۔ میاں اگر تم نے صرف اتنی بات بتائی ہی تھی۔ تو ہمیں اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم اخباروں میں ہی یہ خبر پڑھ سکتے تھے۔ لیکن اگر وہ اس خوشی میں اپنے دوستوں کی دعوت کرتا ہے۔ اور انہیں کھانے یا چائے پر مدعو کرتا ہے۔ تو کہا جاسکتا ہے۔ کہ اس نے تحدیث بالنعمة کی یا کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ تو لفظی طور پر تحدیث بالنعمة کا مفہوم ادا کرنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ کہ وہ لوگوں سے کہدے۔ کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ لیکن محاورہ کے طور پر تحدیث بالنعمة کا مفہوم اس وقت تک ادا نہیں ہوگا۔ جب تک وہ غریبوں کو کھانا نہ کھلائے یا انہیں کپڑے نہ پہنائے۔ ہاں جب وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا یا ننگوں کو کپڑے پہناتا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا عمل رنگ میں شکر ادا کرتا ہے۔ تب کہا جاسکتا ہے۔ کہ اس نے تحدیث بالنعمة کی۔ تو اما بنعمة ربك فحدث کے صرف یہی معنی نہیں۔ کہ تو لوگوں سے کہدے۔ کہ مجھے جنلاں انعام ملا۔ اور گو لفظی طور پر یہ معنی بھی درست ہیں۔

مگر محاورہ کے لحاظ سے درست نہیں کیونکہ محاورہ میں شہادت بالنعوت کے یہ معنی ہیں کہ مومنہ سے اقرار کرے اور عملاً کوئی ایسا فعل کرے جو اس بات پر دلالت کرے کہ اس نے دانت میں اس نعمت کی قدر کی ہے۔ پس اما یتعمد ربك فحدثك یعنی میں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت نازل ہو اس کا زبان سے ثناء کرو۔ اور اس کے شکر یہ میں ایسے اعمال بجالاؤ جو دنیا کو فائدہ اور آرام پہنچانے والے ہوں۔ جب کوئی شخص ان دونوں پہلوؤں کے لحاظ سے شہادت بالنعوت کرتا ہے تو اس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کی۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے انعام مانگو۔ اور دوسری طرف اس کے سیاق و سباق سے اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے جو چیز مانگی جائے بالخصوص ایسی چیز جس کے مانگنے کا وہ خود حکم دے۔ وہ انسان کو ضرور دیتا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے کہ تم اس نعمت کا اظہار کرو جو تمہیں ملے اور شکر اور امتنان کا کوئی طریقہ اختیار کرو۔ جس سے معلوم ہو کہ تم

اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر

کرنے والے ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن کو جو نعمت ملتی ہے اور جس کا اس آیت میں بھی ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے مویاد رکھنا چاہیے۔ کہ سب سے اعلیٰ نعمت جیسا کہ حضرت سید محمد مود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے نبوت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ سکھایا ہے کہ تم ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اس نعمت نبوت کو قائم رکھے اب جس اپنی نعمت کی شہادت کس طرح کرتے ہیں۔ سو یہ ہر شخص جانتا ہے کہ

نبی اپنی نعمت کی شہادت

اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دنیا کو اپنی پیغام پہنچاتے چلے جاتے ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ لوگ انہیں دکھ دیں۔ ان کا بائیکاٹ کریں۔ انہیں گالیاں دیں۔ انہیں ماریں یا انہیں پٹیں وہ اپنی بات لوگوں کے کانوں میں ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس نعمت کا عمل رنگ میں شکر یہ بھی ہے کہ ہم تمام دنیا کے مذاہب اپنے سر پر اٹھا لیں۔ پھر ان کی امتیں ان کی تابع ہو کر ساری دنیا میں تبلیغ دین کرتیں۔ اور لوگوں کو

صداقت کی طرف دعوت

دیتی ہیں۔ وہ بھی بڑے بڑے دکھ اٹھاتے ہیں۔ اور ان پر بھی بڑے بڑے مصائب وارد ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہولناک مصلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا۔ پہلے انبیاء کی جماعتوں میں بعض ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں دشمنوں نے آروں سے چیر ڈالا۔ مگر انہوں نے اُٹ تپا نہ کی۔ ہمارے اپنی جماعت میں بھی اس رنگ کی شہادت بالنعوت کے بعض واقعات موجود ہیں چنانچہ صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کو جس وقت شہید کیا گیا ہے۔ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ اُدھر ان پر پتھر پڑ رہے تھے۔ اور اُدھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ یا اللہ میری قوم نادانی سے یہ فعل کر رہی ہے۔ تو اسے معاف کر دے۔ یہ سچی شہادت بالنعوت ہے۔ جو ان سے ظاہر ہوئی۔ کہ آخری وقت بھی ان کے دل میں یہ خیال آیا۔ کہ میں نے جس عظیم الشان نعمت کو حاصل کیا ہے۔ مجھے مذاہب دینے والے اس سے محروم نہ رہیں۔ اور چاہے وہ مجھے دکھ دے رہے ہیں۔ میں ان کے متعلق یہ دعا کروں۔ کہ خدا انہیں معاف کرے۔ اور انہیں احمدیت کی شناخت کی توفیق عطا کرے۔ غرض نبوت پیدا اور سب سے بڑا انعام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اپنے

کسی بندہ کو دیتا ہے۔ پھر اس سے اتر کر قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ

صدقیت کا مقام

ہے۔ جب انسان نبیوں کے نقش قدم پر چلتے چلتے اس قدر بندہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے نبیوں والا سلوک شروع کر دیتا ہے۔ وہ نبی نہیں ہوتے مگر خدا تعالیٰ کی غیرت ان کے لئے ایسی ہی بھڑکتی ہے جیسے نبیوں کے لئے وہ نبی نہیں ہوتے مگر اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر اسی طرح صداقت جاری کرتا ہے۔ جس طرح نبیوں کی زبان پر۔ وہ کامل منجبر ہو جاتے ہیں اس مقام کا کہ لیکن انہیں دینہم الذی ارتضیٰ لہم۔ جس چیز کو وہ کہہ دیں کہ یہ دین ہے خدا تعالیٰ اسی کو قائم کرتا ہے۔ اور جس چیز کو دنیا دین کہہ رہی ہو۔ خدا تعالیٰ اسے مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ درحقیقت یہ نبوت کا مقام ہی ہے۔ کیونکہ نبی ہی ہیں جو

دین کے قیام کے لئے

بھیجے جاتے ہیں۔ اور گو وہ نبی نہیں ہوتے۔ مگر نبوت کے مقام کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ گویا وہی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح لوہا جب آگ میں ڈالا جائے۔ تو آگ کی شکل اور گرمی اور خواص سب اپنے اندر لے لیتا ہے۔ اسی طرح وہ انبیاء کے اتنے قریب ہوتے ہیں۔ کہ ان کی تمام خصوصیات کے ایک حد تک حامل ہو جاتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ لوہا جب آگ میں ڈالا جائے۔ تو گو وہ انگارہ نہیں بن جاتا۔ مگر پھر بھی آگ کے تمام خواص ظاہر کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ دیے کی جلاتا ہے۔ جیسے آگ جلاتی ہے وہ دیہا کی گرمی پہنچاتا ہے۔ جیسے آگ گرمی پہنچاتی ہے۔ وہ دیہا کی گرمی

شکل رکھتا ہے جیسے آگ کی شکل ہوتی ہے۔ غرض رنگ شکل اور خواص کے لحاظ سے اس میں اور آگ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اسی طرح صدیق مقام نبوت کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو نبیوں کی باتیں قرار دے دیتا ہے۔ جس طرح نبیوں کی باتوں کو وہ اپنی باتیں قرار دیتا ہے۔

پھر تیسرا گروہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہداء کا ہوتا ہے۔ اور گو شہداء کے لئے خدا تعالیٰ کی غیرت اتنی نہیں بھڑکتی۔ جتنی صدیقیوں کے لئے بھڑکتی ہے۔ پھر بھی وہ چلتے پھرتے خدا تعالیٰ کے گواہ ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں اگر کسی نے

چلتے پھرتے جنتی

کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے۔ اگر دنیا میں کسی نے خدا تعالیٰ کے پیاروں کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے۔ وہ خدا تعالیٰ کی صفات کے ظہور کے لئے آئینہ کا رنگ رکھتے ہیں۔ مگر ان میں اور صدیق میں ایک فرق ہوتا ہے۔ یعنی صدیق کی مثال تو ایک ایسے آئینہ کی ہے جس میں تصویر ثبت کر دی گئی ہے۔ جسے جب بھی دیکھو اس میں محبوب کے ہو بہو غافل نظر آئیں گے۔ آج دیکھو تو آج اور کل دیکھو تو کل۔ لیکن شہید کی مثال اس آئینے کی طرح ہے۔ جو گو بنایا اسی لئے گیا ہے۔ کہ محبوب کا چہرہ اس میں نظر آئے۔ مگر پھر بھی اس میں محبوب کی تصویر مستقل طور پر کندہ نہیں ہے۔ بائیں شیش اپنی ذات میں بھی ایک قیمتی اور بعض چیز ہوتا ہے جب محبوب کا چہرہ اس میں نظر آ رہا ہو۔ تب بھی وہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور جب محبوب کا چہرہ اس میں نظر نہیں آ رہا ہوتا تب بھی وہ قیمتی ہوتا ہے۔ مگر بہر حال اس آئینہ میں محبوب کی تصویر دائمی طور پر ثبت نہیں کر دی جاتی۔

ہاں اکثر اس میں محبوب کی شکل نظر آتی ہے۔ کیونکہ شہید وہ آئینہ ہے جو ہر وقت محبوب کے سامنے رکھا رہتا ہے۔ جیسے لوگ کام کی میز پر پائوڈش کے کمرہ میں آئینہ لگا دیتے ہیں پس شہید کی مثال ایسے شیشے کی سی ہے۔ جو قریباً ہر وقت سامنے رہتا ہے۔ یوں تو اس کے ہر دور لحظہ کا عکس مختلف ہوتا ہے۔ لیکن جو وہ اس کے کردہ سامنے رکھنے کے لئے چن لیا گیا ہے۔ قریباً ہر وقت اس میں چہرے کا انعکاس پڑتا رہتا ہے۔ اس کے بعد

چوتھا درجہ صالح کا ہے

صالح کے معنی ہیں قابلیت رکھنے والا انسان۔ یعنی بعض چیزیں اپنی ذات میں ایک مقام تک نہیں پہنچتی ہوتیں مگر ان میں اس مقام تک پہنچنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ منصفیتوں نے اس بنا پر کہا ہے کہ بعض چیزیں کسی خاصہ کی بالقوہ مظہر ہوتی ہیں۔ اور بعض بالفعل۔ یعنی بعض چیزیں تو وہ ہوتی ہیں۔ جن میں کسی خاص قابلیت کے حصول کی قوت تو ہوتی ہے۔ لیکن عملاً انہوں نے وہ قوت محال نہیں کی ہوئی ہوتی۔ اور بعض وہ ہوتی ہیں جو عملاً بھی وہ قوت ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ شہید کا جو مقام ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے سامنے پڑا ہوا شیشہ۔ کیونکہ شہید کے معنی دیکھنے والے کے ہیں۔ گویا شہید ایک ایسا شیشہ ہے جو ہر وقت محبوب کے سامنے پڑا ہوا ہے اور جب بھی کوئی شخص اس میں دیکھتا ہے۔ اس میں محبوب کا چہرہ نظر آجاتا ہے۔ اور صالح کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر وقت سامنے پڑا ہوا تو نہیں۔ مگر اس میں ایسی قابلیت موجود ہے۔ کہ جب بھی خدا تعالیٰ اپنا چہرہ اس میں سے دکھانا چاہے وہ دوسروں کو دکھا سکتا ہے۔ گویا

شہید اور صالح کے مقام

میں وہی فرق ہے۔ جو ان دونوں میں ہے کہ ان میں سے ایک ہر وقت کمروں میں لٹکے رہتے ہیں۔ اور دوسرے حبیب یا ٹرنک میں رکھے رہتے ہیں اب جو شیشہ کمرہ میں ہر وقت سامنے ہوگا۔ اس میں سے اکثر کمین کی صورت نظر آجائے گی۔ کیونکہ کمین اکثر مکان میں ہی رہتا ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی وقت اگر کمین وہاں نہ ہو۔ تو وہ اس کی صورت نہ دکھائے۔ اسی طرح شہید اگر ہر وقت خدا تعالیٰ کا چہرہ اپنے آئینہ قلب میں سے نہیں دکھا سکتا۔ مگر چونکہ وہ اس جگہ پر ہوتا ہے۔ جہاں اکثر محبوب حقیقی نے جلوہ گر ہونا ہے۔ اس لئے اکثر اس کا چہرہ اس کے آئینہ میں سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ لیکن صالحیت کا مقام وہ ہے جس میں چہرہ دکھانے کی قابلیت تو پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر اس مرتبہ کو نہیں پہنچتا۔ کہ ہر وقت سامنے رہے۔ وہ جب کبھی سامنے آجاتا ہے۔ محبوب کا چہرہ دکھا دیتا ہے۔ اور جب ایک طرف ہو جاتا ہے تو محبوب کا چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ لیکن بہر حال اس میں شکل دکھانے کی قابلیت موجود رہتی ہے اسی طرح جو شیشہ سامنے پڑا ہوا ہو اس کے سامنے سے بھی کبھی انسان ایک طرف ہو جاتا ہے۔ مگر غائب ہونے کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ اور سامنے رہنے کا وقت بہت زیادہ۔ غرض صدیق شہید۔ صالح

ایک ہی زنجیر کی کڑیاں

ہیں۔ جن میں سے بعض کا مقام زیادہ اہم ہے۔ اور بعض کا کم۔ صدیق وہ ہے جو عمل کی تصویر بن جاتا ہے۔ اور جس کی حالت سے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان ناکس نگویہ بعد از من دیگر تو دیگر می کا مصداق ہوتی ہے۔ اسے سامنے رکھو۔ تب بھی وہ وہی صورت دکھائیگا جو اصل کی ہے۔ اور اگر اسے الگ سے جاؤ۔ تب بھی وہ وہی صورت دکھائیگا

اگر ایک سیل دُور سے جاؤ۔ تب بھی اور اگر ہزاروں سیل پرے سے جاؤ۔ تب بھی تمہیں اصل اور تصویر کے نقوش میں کوئی فرق دکھائی نہیں دینگا یہی حال صدیق کا ہوتا ہے۔ اس میں مستقل طور پر رسول کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ہر ہر شکل ہو جاتی ہے۔ جو نبی کی ہوتی ہے۔ مگر اس کے برخلاف شہید اکثر اوقات میں نبوت کے نقوش کو پیش کرنے والا شیشہ ہے۔ اور صالح وہ ہے۔ جو نبوت کے نقوش تو دکھاتا ہے۔ لیکن اس اظہار میں نمایاں وقفے پڑتے رہتے ہیں۔

یہ وہ چار انعامات ہیں۔ جن کا حشر سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ زیادہ تر مقصود اس آیت میں ہیں چار انعام ہیں باقی سب انعامات ان کے تابع ہیں۔ اور چونکہ ان چاروں انعامات سے باہر اور کوئی روحانی انعام نہیں ہو سکتا۔ اس لئے مومن یا نبی ہوگا۔ یا مومن صدیق ہوگا۔ یا مومن شہید ہوگا۔ یا مومن صالح ہوگا۔ اور اگر ان چاروں مقامات میں سے کوئی مقام بھی اسے محال نہ ہو۔ تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ان ساروں کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ کہ یہ منعم علیہم ہیں۔ اب جبکہ

منعم علیہ کروہ کی تعین

ہوگئی۔ تو سوچنا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ امان بعملة ربك فحدث اے اپنے رب کی نعمت کی تحدیث کرو۔ اور عمل طوع پر ایسے کام بجالاؤ۔ جن سے معلوم ہو۔ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر ہے پس معلوم ہوا۔ کہ ہر مومن کے لئے تحدیث بالنعمة لازمی ہے۔ اور چونکہ مومن بغیر انعام کے نہیں ہو سکتا۔ اور نعمت بغیر تحدیث کے نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ہر مومن کے لئے تحدیث بالنعمة ضروری ہے۔ دراصل ایمان کا مقام احسان

کا مقام ہے۔ اور مومن اور محسن ایک ہی چیز ہیں۔ کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا جو محسن نہ ہو۔ اور کوئی ایسا حقیقی محسن نہیں ہو سکتا۔ جو مومن نہ ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ جیسے ایمان کے مختلف مدارج ہیں۔ اسی طرح احسان کے بھی مختلف مدارج ہیں۔ مگر بہر حال وہ شخص جس میں کامل درجہ پر ایمان پایا جائیگا اس میں کامل درجہ پر احسان بھی پایا جائے گا۔ اور جس میں کم درجہ کا ایمان ہوگا۔ اس میں کم درجہ کا احسان پایا جائے گا۔ اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ محسن وہ ہے جو اس یقین۔ اور وثوق کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ یقین اسے محال نہ ہو۔ تو اس سے اتکر اس میں اتنا یقین ضرور ہوتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ گویا محسن کی دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوتی ہے یا تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ کہ جس وقت وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی شکل

اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے۔ الحمد للہ تو یہ کہنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کاملہ کا نقشہ اس کے سامنے کھج جاتا ہے اور اس کے انعامات اسے یاد آتے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے۔ والہ اعلم انہو کہ اس کے لئے اسے کہیں دُور جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی

ضرورت رشتہ

ایک معزز۔ مخلص۔ تعلیم یافتہ زیندا خاندان کے لڑکے کے لئے جو تجارتی کاروبار بھی کرتے ہیں۔ رشتہ کی ضرورت ا شہری زندگی رکھتے ہیں۔ عمر سال۔ پہلی بڑی فوت ہوگئی ہے اولاد کوئی نہیں۔ لڑکی تسلیم یافتہ۔ دبیدار۔ باایح احمدی ہو سکتی و ذات یا قوم کا کوئی سوال نہیں جب ذیل تہ پر خط و کتابت کی جائے۔ جو پردہ راز میں رکھا جائیگی۔ چودھری محمد شریف احمدی سکندریہ گوال فتح آباد

بلکہ رب العالمین اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کی ربوبیت کے فیضان اس کے سلسلے آئے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ کہتا ہے الرحمن تو اس کی صفات رحمانیت کی جلوہ گری سامنے آ جاتی ہے۔ جب الرحیم کہتا ہے تو اس کی رحیمیت کا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھچ جاتا ہے۔ اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے۔ تو اس کی مالکیت کا تصور اس کے جیم کے ذرہ ذرہ کو اشد قائل کے حضور حیدر کا دیتا ہے۔ گویا وہ صرف اپنی زبان سے اشد قائل کے امانتیں نکالتا بلکہ اپنی ذات میں اس کی ربوبیت رحمانیت رحیمیت اور مالکیت یوہ الدین کا شاہدہ کرتا۔ اور اس کی صفات کو جلوہ گر ہوتا ہوا پاتا ہے۔ پس محسن کی یا تو یہ حالت ہوتی ہے۔ اور یا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اکثر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔ تو گو وہ یہ نہیں سمجھتا۔ کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ مگر بہر حال وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ادنیٰ درجہ ہے۔ جو انسان کو نیکی کے راستہ پر قائم رکھتا ہے۔ کیونکہ جب یہ یقین ہو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو لازماً وہ سنبھال سنبھال کر قدم رکھتا ہے۔ اور گنہوں کا آسانی سے شکار نہیں ہوتا۔

غرض محسن کامل ہونا تو بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن دنیا میں ادنیٰ محسن بھی ہوتے ہیں۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ فرمادیا۔ کہ اعلیٰ محسن تو وہ ہے۔ جو خدا اتنا ہی کی اس دنیا میں عبادت کرے۔ کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور احسان کا ادنیٰ درجہ یہ ہے۔ کہ انسان یہ یقین رکھتے ہوئے عبادت کرے کہ خدا

اسکو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح مومنوں میں سے بھی بعض ادنیٰ درجہ کے ہوتے ہیں۔ اور بعض اعلیٰ درجہ کے مگر جو ادنیٰ میں وہ بھی خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کر لئے جاتے ہیں۔ کیونکہ

مومن جس حالت میں بھی ہو
خواہ ادنیٰ ہو یا اعلیٰ نعم علیہ گروہ سے باہر نہیں ہوتا۔ دنیا میں عام طور پر جنس ہم تندرست کہا کرتے ہیں۔ ان میں بھی کئی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ مگر ہم انہیں بیمار نہیں کہتے۔ اور نہ وہ خود یہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ ہم کام کے قابل نہیں۔ بعض دفعہ ایک جزیل ہوتا ہے۔ مگر کسی ادنیٰ محسن میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک پہلوان ہوتا ہے۔ اور وہ بھی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ مگر ان معمولی امراض سے پہلوان اپنی پہلوانی کے فن کو اور جزیل اپنی فوج کی نگرانی کو ترک نہیں کر دیتا کرتا۔ کیونکہ ان کی صحت کی زیادتی ان کی بیماری کی کمزوری پر غالب آتی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح مومنوں میں سے بھی کسی میں کوئی کمزوری ہوتی ہے اور کسی میں کوئی۔ مگر ان کمزوریوں کی وجہ سے وہ نعم علیہ گروہ میں سے نہیں نکل جاتے۔ کیونکہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کی کمزوریاں بالکل چھپ جاتی ہیں۔ بہر حال جبکہ ہر مومن نعم علیہ گروہ میں شامل ہے۔ تو ہر مومن کے لئے تہذیب بالنعمت بھی ضروری ہے۔ اور تہذیب بالنعمت یہی ہے کہ علیٰ دنیا میں دنیا کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اور جو کچھ بھی خدا تعالیٰ نے دے۔ اس سے دوسرے کو منتفع کیا جائے۔ اگر دین ملے تو دوسرے تک دین پہنچایا جائے۔ اگر عرفان ملے تو عرفان دیا جائے۔ اگر علم ملے تو علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ غرض مومن کا مقام اشد قائل نے محسن کا مقام رکھا ہے۔ اور جب خدا تعالیٰ

یہ فرماتا ہے کہ اما بنعمة ربك فصدت اور ادھر یہ فرماتا ہے کہ ہر مومن نعم علیہ گروہ میں شامل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی مومن ایسا نہیں جو محسن نہ ہو۔ اور کوئی مومن ایسا نہیں جس کا یہ فرض نہ ہو۔ کہ وہ دنیا کو اپنی تمام طاقتوں سے فائدہ نہ پہنچائے۔ اس نقطہ نگاہ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہماری جماعت کو یہ امر سوچنا چاہیے۔ کہ اس کے تمام کام بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے لئے ہیں یا اپنی ذات کو نفع پہنچانے کے لئے؟ میں نے جو

قدام الاحمدیہ نام کی ایک مجلس
قائم کی ہے۔ اس کے ذریعہ اسی روح کو میں نے جماعت میں قائم کرنا چاہا ہے۔ اور اس کے ہر رکن کا یہ فرض قرار دیا ہے۔ کہ وہ اپنی قوتوں کو ایسے رنگ میں استعمال کرے۔ کہ اپنے فائدہ کو وہ بالکل بھلا دے۔ اور دوسروں کو نفع پہنچانا اپنا منتہی قرار دے دے۔ چنانچہ جہاں جہاں بھی اس کے ماتحت کام کیا گیا ہے۔ اشد قائل کے فضل سے دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور خود انہوں نے بھی اپنی روحانیت میں بہت بڑا فرق محسوس کیا ہوگا۔ کیونکہ جب کوئی شخص ایک منٹ کے لئے بھی اپنے فائدہ کو نظر انداز کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے خیال سے کوئی کام کرتا ہے۔ اس ایک منٹ کے لئے وہ

خدا تعالیٰ کا مظہر
بن جاتا ہے۔ کیونکہ خدا ہی ہے۔ جو اپنے فائدہ کے لئے کوئی کام نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لئے تمام کام کرتا ہے۔ وہ غنی ہے اور یوں بات سے بے نیاز ہے۔ کہ اسے کوئی

فائدہ ہو۔ وہ جو بھی کام کرتا ہے مخلوق کے لئے کرتا ہے۔ پس جس گھڑی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا فائدہ اس کی ذات کو نہیں پہنچتا بلکہ دوسرے کو پہنچتا ہے۔ تو اس گھڑی میں وہ خدا کا آئینہ ہوتا ہے جس میں سے خدا تعالیٰ کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ لازمی بات ہے کہ جو چیز ایک وقت انسان کے ساتھ وابستہ ہوگی۔ وہ بعد میں بھی اپنا اثر دکھائیگی۔ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم خلیفہ کے لئے آؤ تو اپنے کپڑوں کو خوشبو لگا کر آؤ اب خوشبو لگانا ایک سنٹ کا کام ہے مگر وہ خوشبو بعد میں بھی گھنٹہ دو گھنٹہ ایک دن دو دن بلکہ سبقت ہفتہ تک جیسی جیسی قیمتی خوشبو ہوتی ہے قائم رہتی ہے بارش برستی ہے۔ اور وہ محدود وقت میں برتی ہے۔ مگر اس کی گھنٹہ گھنٹہ کا اثر دنوں چلا جاتا ہے۔ آگ جلتی ہے تو گو بعد میں بجھ جاتی ہے۔ مگر کمرے میں پھر بھی بہت دیر تک گرمی قائم رہتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی مومن خدا نما ہو جاتا ہے۔ اور وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں وہ اپنے فائدہ سے کو بالکل نظر انداز کر دیتا اور محض دوسروں کو فائدہ پہنچانا اپنا منتہی قرار دے لیتا ہے۔ تو اس وقت وہ خدا تعالیٰ کا مظہر ہو جاتا ہے اور یہ کیونکر ممکن ہے کہ عطر کا ایک چھینٹا جب کپڑوں پر پڑے۔ تو وہ کئی کئی دن تک انسانی دماغ کو ماطر رکھے۔ سورج چڑھے اور اس کے غروب ہونے کے بعد بھی زمین سے گرمی کی بیٹیں آتی رہیں۔ بارش برسے اور اس کے کئی کئی دن بعد بھی ٹنڈک محسوس ہوتی رہے۔ مگر خدا کسی جسم میں آئے۔ اور اس کا اثر کام کے ختم ہوتے ہی غائب ہو جائے۔ اگر تم ایک منٹ کے لئے بھی خدا تعالیٰ کا مظہر بن جاتے ہو۔ تو

نظیر بنک مشین کمپنی ریلوے قسم کی مشینوں کی مرمت تھوکت زہ جانی پرانی مشینوں کی خرید و فروخت مشہور

یقیناً اس کے گھنٹوں بعد کی تہاری حالت بھی خدا نا ہوگی اور تم ایک منٹ میں جو کام کر دے گے اس کے بدلے کئی گھنٹوں کیلئے خدا تعالیٰ کے منظر بن جاؤ گے۔ اور اگر تم اس ایک منٹ کو ترقی دیتے چلے جاؤ تو پھر تم جو منٹ گھنٹے ہی خدا تعالیٰ کے منظر بن سکتے ہو۔ چاہے دنیا کے نزدیک تم نے خدمتِ خلق کے لئے ایک یا دو گھنٹے وقت یا ہو۔ جس طرح آگ بجھ جاتی ہے۔ مگر کمرہ پھر بھی گرم رہتا ہے۔ بارش برس جاتی ہے۔ اگر خشکی پھر بھی قائم رہتی ہے۔ اسی طرح ہوتے ہوئے تہاری یہ حالت ہو جائے گی۔ کہ تمہارا گھنٹے دو گھنٹے کا کام اپنے اشارات کے لحاظ سے چوبیس گھنٹوں پر سمیٹ جائیگا اور پھر کل کا کام اس اثر کو اور بڑھائے گا اور پھر سولہ کا کام اس اثر کو اور ترقی دیگا یہاں تک کہ بالکل ممکن ہے۔ بلکہ غالب ترین بات یہ ہے کہ تمہاری روحانیت اس قدر ترقی کر جائے۔ اور تمہاری منتیں اتنی صاف ہو جائیں۔ کہ وہ دو گھنٹے کا کام نہ صرف تمہیں باقی بائیس گھنٹوں کیلئے خدا تعالیٰ کا منظر بنادے بلکہ جب دوسرا دن چڑھے تو اس دن جو کام تم خدا تعالیٰ کے لئے نہ کر سکتے ہو اور صرف اسی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے منظر بنو۔ بلکہ پہلے دن کی منظریت بھی ایسی باقی ہو اور وہ دونوں ملکر تمہارے ذمہ کو اور بھی بڑھا دیں۔ اور ہوتے ہوئے ایک غیر محدود ذخیرہ انکسارات الہیہ کا تمہارا جسم میں جمع ہو جائے۔

آخر یہی وہ طریق ہے جس کے ماتحت کسی انسان کی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کہلاتی ہے۔ ورنہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس قسم کا بنا دیا ہے اس کے لحاظ سے ۲۴ گھنٹے وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کا منظر نہیں بن سکتا۔ آج تک کوئی نبی بھی ایسا نہیں آیا جو سوتا نہ ہو۔ یا کھانا نہ کھاتا ہو۔ یا پانی نہ پیتا ہو۔ یا پاخانہ پیشاب نہ کرتا ہو۔ یا نہاتا نہ دھوتا نہ ہو۔ یا بیوی بچوں کا فکر نہ کرتا ہو۔ یہ ساری ضروریات نبیوں کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھیں۔ پھر کیونکر خدا تعالیٰ نے ان کی ہر حرکت اور ان کا ہر سکون اپنی راہ میں قرار دیا۔ اور کیونکر کہہ دیا کہ ان کا ہر کام میری رضا کے لئے ہے۔

اس کی تہ میں دراصل وہی بات ہے جو میں نے بتائی ہے۔ اور جس کی مثال میں میں نے بتایا ہے۔ کہ عطر لگانے کے بعد تم گھنٹوں بلکہ دنوں تک اس کی خوشبو محسوس کرتے ہو۔ مگر میں آگ جلاتے ہو تو اس کے بجھنے کے بعد بھی اس کی گرمی محسوس کرتے ہو۔ اسی طرح انبیاء خدا تعالیٰ کی محبت میں اس قدر محو ہوتے ہیں۔ کہ جب وہ سوتے ہیں۔ اس وقت بھی ان پر یہی محویت طاری ہوتی ہے۔ جب اٹھتے ہیں۔ اس وقت بھی یہی محویت ہوتی ہے۔ جب کھاتے ہیں اس وقت بھی۔ اور جب پیتے ہیں۔ اس وقت بھی۔ اس طرح ان کی نیند بھی خدا کے لئے ہوتی ہے۔ اور ان کی بیداری بھی ان کا کھانا بھی خدا کے لئے ہوتا ہے۔ اور ان کا پینا بھی۔ اسی طرح ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا نہانا۔ ان کا پیشاب پاخانہ کرنا سب خدا کے لئے ہوتا ہے۔ وہ کام دنیا کو دنیا کے نظر آتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کی نگاہ میں وہ اس کے لئے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کاموں میں وہی خوشبو سوائی ہوئی ہوتی ہے۔ جو خوشبو ان کی زندگی کا اصل مقصد ہوتی ہے۔ تو جب محض بشر کوئی شخص کام کرتا ہے۔ اس وقت اس کی باقی گھڑیوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ پس مومن کو اپنے کاموں میں

للہیت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے
خدا تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسے ماحول میں پیدا کیا ہے۔ کہ ہمیں سزا میں بھی دینی پڑتی ہیں۔ ہمیں گرفتیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ ہمیں سیاست اسلام کو بھی قائم کرنا پڑتا ہے۔ مگر باوجود اس کے جو کہ بندہ خدا تعالیٰ کا قائل ہے۔ اور خدا تعالیٰ اپنے متعلق یہ فرماتا ہے کہ مرحمتی وسعت کل شیء اس لئے ہمیں معافیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ درگزر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور چشم پوشیاں بھی کرنی پڑتی ہیں۔

کئی نادان ہیں جو ان باتوں کی وجہ سے دھوکا کھا جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض تو وہ ہیں۔ جو یہ کہتے رہتے ہیں۔ کہ کیوں

زیادہ سختی نہیں کی جاتی۔ اور بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کیوں نرمی نہیں کی جاتی۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم اس خدا کے منظر ہیں۔ جو نرمی بھی کرتا ہے۔ اور سختی بھی۔ وہ مجرم کو اس کے کئے کی سزا بھی دیتا ہے۔ اور کئی مجرموں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ مومن تو خدا تعالیٰ کا قائل ہے ورنہ اپنی ذات میں مومن کوئی چیز نہیں اپنی ذات میں نبی بھی کوئی چیز نہیں۔ نبی کی قیمت اسی لئے ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا قائل ہے۔ صدیق کی قیمت بھی اسی لئے ہے۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کا قائل ہے۔ شہید کی قیمت بھی اسی لئے ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا قائل ہے۔ اور صالح کی قیمت بھی اسی لئے ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا قائل ہے۔ کوئی بڑا سادہ ہے۔ اور کوئی چھوٹا۔ اپنی ذات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جو حقی اور قیوم ہے۔ جو پہلے بھی تھا۔ اب بھی ہے۔ اور ہمیشہ رہیگا۔ ماتی چیزیں آئیں۔ اور فنا ہو گئیں۔ آئیں اور مٹ گئیں۔ ان کو اگر زندگی ملتی ہے جیسے مابعد الموت حیات دی جاتی ہے۔ تو وہ خدا تعالیٰ کے طفیل ملتی ہے۔ اپنی ذات میں ان کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہوتی۔ جس کی وجہ سے وہ ابدی زندگی کے مستحق ہوں۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ جو چل بھی نہیں سکتا۔ اسے ایک مضبوط انسان اپنی گود میں اٹھائے اور بھاگ پڑے۔ اب بچہ یقیناً اس جگہ نہیں ہو سکتا جہاں وہ ایک منٹ پہلے تھا۔ وہ اگر پہلے اس جگہ تھا۔ تو ایک منٹ کے بعد پندہ بیس گز دور چلا جائے گا۔ پھر اور دور چلا جائے گا۔ اور پھر بالکل نظروں

سے اوجھل ہو جائے گا۔ مگر وہ بچہ نہیں چل رہا۔ بلکہ آدمی چل رہا ہے۔ اسی طرح جو حیات ابدی مرے گئے بعد انسان کو ملتی ہے۔ وہ انسان کی حیات ابدی نہیں ہوتی۔ بلکہ خدا تعالیٰ کی حیات ابدی ہوتی ہے۔ وہ انسان نہیں بڑھ رہا ہوتا۔ بلکہ خدا بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں کون ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی بڑے سے بڑا انسان ہو۔ جو یہ کہہ سکے۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر ایک سیکنڈ بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ کیا سیکنڈ کا ارباباں حصہ بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

پس مابعد الموت اگر انسان کو ابدی زندگی ملتی ہے تو محض اس لئے کہ وہ خدا تعالیٰ کی گود میں آ جاتا ہے۔ اور چونکہ خدا ہمیشہ کے لئے زندہ ہو اس لئے وہ بھی ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو بندے کے تمام کام دراصل ظنی ہوتے ہیں۔ پس جب اللہ تعالیٰ اپنی شان میں یہ فرماتا ہے کہ مرحمتی وسعت کل شیء تو لازماً بندوں کے کاموں میں بھی

سے اوجھل ہو جائے گا۔ مگر وہ بچہ نہیں چل رہا۔ بلکہ آدمی چل رہا ہے۔ اسی طرح جو حیات ابدی مرے گئے بعد انسان کو ملتی ہے۔ وہ انسان کی حیات ابدی نہیں ہوتی۔ بلکہ خدا تعالیٰ کی حیات ابدی ہوتی ہے۔ وہ انسان نہیں بڑھ رہا ہوتا۔ بلکہ خدا بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں کون ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی بڑے سے بڑا انسان ہو۔ جو یہ کہہ سکے۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر ایک سیکنڈ بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ کیا سیکنڈ کا ارباباں حصہ بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

پس مابعد الموت اگر انسان کو ابدی زندگی ملتی ہے تو محض اس لئے کہ وہ خدا تعالیٰ کی گود میں آ جاتا ہے۔ اور چونکہ خدا ہمیشہ کے لئے زندہ ہو اس لئے وہ بھی ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو بندے کے تمام کام دراصل ظنی ہوتے ہیں۔ پس جب اللہ تعالیٰ اپنی شان میں یہ فرماتا ہے کہ مرحمتی وسعت کل شیء تو لازماً بندوں کے کاموں میں بھی

مکان برافروخت
محرم رمضان صاحب مرحوم کا ایک مکان اور ایک کنال زمین ریلوے لائن کے نزدیک ہے اور مکان مسجد اقصیٰ کے نزدیک ہے جس دوست کو ضرورت ہو خرید سکتے ہیں۔

کرم الہی معرفت مرزا محمد حسین جنس سج دارالرحمت قادیان

ماڈرن میڈیکل کالج نسبت چوک لاہور
پنجاب میں عملی تعلیم کا بے نظیر کالج ہے۔ اس میں قابل و ماہر سٹات کے پیکر دس کے علاوہ عملی تجربہ کے لئے ہسپتال اور لیبارٹری کا بہترین انتظام ہے۔ داخلہ شروع ہے۔
پراسپیکٹس انڈا ڈاکٹر ایم اے اوروہ ایم بی بی ایس پرنسپل طلب کریں۔

رحمت کا پہلو وسیع ہونا چاہئے
 اسی وجہ سے بندہ کسی مجرم کو بخشے گا۔ اور کسی کی سزا کو کم کرے گا۔ لیکن کسی مجرم کو وہ سزا بھی دے گا۔ کیونکہ وہ صرف رحمتی و رحمت کل منشی کا مظہر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت مالکیت یوم الدین کا بھی مظہر ہے۔ پس جس جس مقام پر وہ خدا تعالیٰ کا نام لے رہا ہے۔ اس مقام کے مناسب حال وہ سلوک کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیوں ایسا کام کرتا ہے۔ جو مالک یوم الدین کا کام ہے۔ اس لئے کہ جو اس کی مالکیت کا ظل ہے وہ اس صفت میں اس کا مظہر بنے۔ تو کیا کرے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سزا کے مقام پر صفت مالک یوم الدین کا مظہر بنے۔ پشم پوشی یا احسان کے موقع پر صفت رحمانیت کا مظہر بنے۔ پرورش کے موقع پر صفت ربوبیت کا مظہر بنے اور انعامات کے موقع پر صفت رحیمیت کا مظہر بنے۔ ہاں اگر وہ ان صفات کے خلاف چلتا ہے۔ تب بیشک اعتراض کیا جاسکتا ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ جب مالک یوم الدین کی صفت کا ظہور ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ رحمانیت کی صفت ظاہر کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جب رحیمیت کی صفت کی جلوہ گری ضروری ہوتی ہے۔ تو ربوبیت کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے۔ مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ زمان کیوں ہے یہ رحیم کیوں ہے۔ یہ رب العالمین کیوں ہے اور یہ مالک یوم الدین کیوں ہے۔ جب طرح خدا تعالیٰ کسی موقع پر رب العالمین ہوتا ہے۔ اور کسی موقع پر رحمن۔ کسی موقع پر رحیم ہوتا ہے۔ اور کسی موقع پر مالک یوم الدین۔ یہی حال بندے کا ہے۔ اسے بھی مختلف موقعوں پر مختلف صفات کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جو چیز اعتراض کے قابل ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدا کی کو معاف کر دیا ہو۔ اور یہ اسے سزا دینے کے درپے ہو۔ یا خدا سزا دینے کے درپے ہو۔ اور یہ اسے معاف کر دیا ہو۔ یہ قابل اعتراض بات ہے۔ اور یہ نہیں ہونی چاہئے۔ مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کیوں کسی وقت سزا

دی جاتی ہے۔ اور کسی وقت معاف کر دیا جاتا ہے۔

قرآن کریم میں دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے۔ کہ تم لوگوں کو معاف کیا کرو۔ کیونکہ درگزر کرنا اور چشم پوشی سے کام لینا بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری جگہ فرماتا ہے۔ کہ جب فلاں قسم کے مجرموں کو سزا دی جا رہی ہو۔ تو یا رکھو اگر اس وقت تمہارے دل میں ذرا بھی رحم پیدا ہوا۔ تو تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لو گے۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ رحم دیتا ہے۔ کہ لوگوں کو معاف کر دے اور دوسری طرف یہ فرماتا ہے۔ کہ دیکھنا تمہارے دل میں بھی رحم نہ آئے رحم پیدا ہوا۔ اور تمہارا ایمان ضائع ہوا۔ اب یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ انھوں کو اللہ شقاوت قلبی کی تعلیم دیتا ہے۔ یا جب کہتا ہے کہ معاف کرو۔ تو بزدل بناتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا نشاء اس سے ہمیں یہ بتاتا ہے۔ کہ جب میں کہوں سزا دو تو تم سزا دو۔ اور جب میں کہوں چھوڑ دو۔ تو تم چھوڑ دو۔ جب میں رحمانیت کا جامہ پہن کر آؤں تو تم بھی رحمانیت کا جامہ پہن لو۔ اور جب میں مالک یوم الدین کا جامہ پہن کر آؤں تو تم بھی رحمانیت کا جامہ اتار کر مالکیت یوم الدین کا جامہ پہن لو۔ غرض جس جگہ میں بھی میں ہوں۔ وہی جگہ تمہارا ہو۔ اور جو کچھ میں کروں۔ وہی تم کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دفعہ ایک مثال سنایا کرتے تھے جو بیسیوں دفعہ میں نے آپ کی زبان سے سنی ہے۔ آپ فرماتے بندہ کا کام اسی رنگ میں لگن ہو جانا ہے۔ جو اسے خدا تعالیٰ بخشتا ہے۔ پھر آپ مثال سناتے اور فرماتے۔ کہتے ہیں کوئی راجہ تھا۔ ایک دفعہ اس کے سامنے

بینگن کا سالن

رکھا گیا۔ جو بہت عمدگی سے تیار کیا گیا تھا۔ اور اسے بہت پسند آیا۔ اس نے دربار میں اس کی تعریف کی اور کہا کہ بینگن معلوم ہوتا ہے۔ بہت اچھی ترکاری ہے۔ یہ سنتے ہی ایک درباری ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضور بینگن کیا کہتے ہیں۔ اس میں یہ خوبیاں ہیں۔ اس میں وہ خوبیاں ہیں۔

چنانچہ جتنی تعریفیں طب میں بینگن کے متعلق لکھی گئیں۔ وہ سب اس نے بیان کر ڈالیں اور آخر میں کہنے لگا۔ حضور اس کی شکل میں تو دیکھیں۔ بالکل صوفی معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح صوفیوں نے سبز عمامہ پہنا ہوا ہوتا ہے۔ اور ان کا کالا جبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی شکل اور رنگ اور وضع سب صوفیوں کی سی ہے۔ خیر بادشاہ جو چند دن مسلسل بینگن کھاتا رہا۔ تو اسے بوا سیر ہو گئی۔ حکیموں نے کہا۔ کہ حضور آپ نے بڑی بے احتیاطی کی۔ اتنے دن جو مسلسل آپ بینگن کھاتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو بوا سیر ہوئی ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر بینگن کھانے ترک کر دیئے۔ اور ایک دن دربار میں باتوں باتوں میں کہنے لگا۔ کہ بینگن بھی کچھ ایسی اچھی چیز نہیں ہوتے۔ اس میں بھی کئی خرابیاں ہیں۔ یہ سن کر وہی درباری کھڑا ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ حضور بینگن بھی کوئی ترکاریوں میں سے ترکاری ہے۔ اس میں یہ صفت ہے۔ اس میں وہ صفت ہے۔ چنانچہ طب میں بینگن کی جقدر صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ سب اس نے ذکر کر دیں۔ کیونکہ طب میں ہر چیز کے فوائد اور نقصانات دونوں بیان ہوتے ہیں۔ پھر آخر میں کہنے لگا۔ حضور اس کی شکل میں تو دیکھیں کیسی منحوس ہے جس طرح چور کے ہاتھ موٹے کالے کر کے بھانسی پر لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بیل سے لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ لوگوں نے اسے کہا۔ ارے یہ کیا۔ اس دن تو تو بینگن کی اتنی تعریف کر رہا تھا۔ اور آج تو اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا میں بینگن کا ذکر محو تھا ہوں۔ میں تو راجہ کا لوکر ہوں۔ آپ فرماتے جب لوگ ایسے آقاؤں کی جو غلطیاں کر سکتے ہیں۔ ایسی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ہم اس آقا کی اتباع کیوں نہ کریں جو کبھی غلط نہیں کرتا اور جس کا ہر رنگ باموقع اور ضروری ہوتا ہے۔

ہم تو وہی کریں گے جو خدا تعالیٰ کہتا ہے

حقیقتہ یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تک کہ انسان کو ایسی ہی دہشکی حاصل نہ ہو۔ وہ کبھی نجات نہیں پاسکتا۔ کیونکہ

انسان غلط کر سکتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ غلطی نہیں کر سکتا۔

جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ کہ اس وقت دن ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ کہ اس وقت دن ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے۔ کہ رات ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ کہ رات ہے۔ جب وہ کہتا ہے۔ کہ نرمی کرو۔ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ کہ نرمی کرو۔ اور جب وہ کہتا ہے۔ سختی کرو۔ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ سختی کرو۔ جب وہ کہتا ہے۔ ناگے بڑھو تو ہم بھی کہتے ہیں۔ ناگے بڑھو تو ہم بھی کہتے ہیں۔ چھپے ہو۔ نادان کہتے ہیں۔ کہ تم اپنی باتوں کو بدلتے ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے۔ کہ ہم نہیں بدلتے بلکہ وہی کچھ کہتے ہیں۔ جو ادھر سے ہمارے دل اور دماغ میں ڈالاجاتا ہے۔ اگر ہم اپنے پاس سے کچھ کہیں۔ تو ہم پر اعتراض ہو سکتا ہے لیکن جب ہماری ہر حرکت اور ہمارا ہر سکون خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہو۔ تو یقیناً وہی بہتر ہوگا۔ جو خدا کا نشان ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا۔

می کو

”می کو“ جگر اور طحال کے تمام امراض کا مجرب علاج ہے۔ اس کے استعمال سے جگر اور طحال کی ہر قسم کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ معدہ و امعاء کا منصف کیلی اشتہا۔ پرانی بد معنی۔ قبض دائمی لطف معدہ و امعاء بوا سیر راجحی کے لئے بیدار مفید ثابت ہوا ہے۔ علاوہ ازیں تمام وہ جلدی امراض جو بالعموم بھام انہضام کے نتیجہ سے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ وہ بھی اس کے باقاعدہ استعمال سے رفع ہو جاتے ہیں۔ اور آلات انہضام صحیح ہو کر خون صالح پیدا کرتے ہیں۔ اور جلدی امراض جلد رفع ہو جاتے ہیں۔ قیمت فی شیشہ ۵۰ ترکیب استعمال رپا پنج ماشہ دوا جن تو رپانی میں ملا کر کھانا کھانے کے پون گھنٹہ بعد استعمال کریں۔

منجرویدک یونانی دواخانہ دہلی

کہ آپ نے پہلے حضرت شیخ پر اپنی فیصلت صرف جزئی قرار دی تھی۔ مگر اب فرماتے ہیں کہ میں اپنی تمام شان میں اس سے بڑھ کر ہوں۔ تو آپ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ میں تو خدا تعالیٰ کی دھی کی پیروی کرتے والا ہوں۔ جب تک مجھے اس سے علم نہ ہوا۔ میں یہی کہتا رہا جو افاضل میں میں نے کہا اور جب مجھے اس کی طرف سے علم ہوا تو میں نے اس کے مخالف کہا۔ انسان ہوں۔ مجھے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں۔ تو نبی بھی جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے آواز نہیں آتی۔ قوم میں مرد و خیالات کی پیروی کرتا ہے۔ مگر جب خدا تعالیٰ کی آواز آتی ہے۔ تو وہ فوراً ان خیالات کو پھینک دیتا ہے۔ تنہا ہی رومی دالے اسی امر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

خدا تعالیٰ کے بندوں کی مثال

بائسری کی طرح ہوتی ہے۔ اب بائسری آپ تھوڑی بول رہی ہوتی ہے۔ اس میں تو جو کچھ بھونکا جاتا ہے۔ وہی وہ باہر نکال دیتی ہے۔ اسی طرح جو حقیقی مومن ہیں وہ بھی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے بلکہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہیں۔ خدا جہاں انہیں بٹھاتا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ جہاں کھڑا کرتا ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو کہتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ اور جس سے روکتا ہے۔ اس سے رک جاتے ہیں۔ جب یہ رنگ کوئی شخص اختیار کرے تب وہ واقعہ میں مومن کہلا سکتا ہے۔ ورنہ نہ ہر جگہ نرمی اچھی ہوتی ہے نہ ہر جگہ سختی۔ مومن صرف یہ دیکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے دین کا فائدہ کس میں ہے۔ اگر اس کے دین کا فائدہ سختی میں ہو تو وہ سختی کرتا ہے اور اگر اس کے دین کا فائدہ نرمی میں ہو تو وہ نرمی کرتا ہے۔ جب خدا اسے کہتا ہے کہ میرے دین کا فائدہ اس وقت نرمی میں ہے تو وہ اتنا نرم بن جاتا ہے کہ پانی بھی اتنا نرم نہیں ہوتا۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ میرے دین کا فائدہ

سختی میں ہے۔ تو وہ اتنا سخت بن جاتا ہے کہ لوہا بھی اتنا سخت بنیو ہوتا۔ اس کی نہ سختی اصلی ہوتی ہے۔ نہ نرمی اصلی ہوتی ہے۔ اصل چیز تو وہ عشق اور محبت الہی ہوتی ہے۔ جو اس کے دل میں خفی ہوتی ہے۔ اور جس کی وجہ سے وہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی آنکھ کی طرف دیکھتا رہتا ہے جس سے اس کی آنکھ پھرے۔ اس سے وہ بھی پھر جاتا ہے اور جس پر رحمت کی نگاہ ڈالے اس سے وہ بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب خدا کسی کو غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو بغیر ایک منٹ کے تردد کے وہ بھی اس پر غضب ک ہو جاتا ہے اور جب خدا کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو بغیر ایک لمحہ کے توقف کے وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں جس کی اتباع کر رہا ہوں۔ وہ یہی کہتا ہے۔ کہ نلاں غضب کا مستحق ہے۔ اور نلاں رحمت کا۔ یہ وہ مقام ہے جس کے حصول کی طرف اللہ تعالیٰ نے اھدفا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں توجہ دلائی ہے اور نعم علیہ گروہ وہ ہے۔ جس کی دوسری جگہ یہ تشریح کی گئی ہے کہ اس میں نبی۔ صدیق۔ شہید اور صالح شامل ہیں گو یا منعم علیہ گروہ وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی صفات کو دنیا میں جاری کرتا ہے کیونکہ

سب سے بڑی نعمت

اس کی صفات کا آئینہ قلب میں منعکس ہونا ہی ہے۔ نبوت کیا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کا ایک آئینہ ہے۔ صدیقیت کیا ہے۔ وہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک آئینہ ہے۔ شہادت کیا ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک آئینہ ہے۔ اور صالحیت کیا ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک آئینہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی مستقل آئینہ ہے کوئی عارضی کوئی چھوٹا ہے اور کوئی بڑا۔ کوئی تھوڑی دیر کے لئے آئینہ ہے اور کوئی زیادہ دیر کیلئے

مگر ہر حال اپنی ذات میں وہ کچھ نہیں۔ وہ صرف خدا تعالیٰ کا انعکاس ہیں اور اگر انعمت علیہم کا محبت کی زبان میں ہم ترجمہ کریں تو یوں ہوگا کہ وہ لوگ جن کی طرف تو نے منہ کر کے دیکھ لیا اب جس آئینہ کی طرف محبوب موندہ کر کے دیکھتا ہے اس میں اس کی شکل بھی آجاتی ہے۔ پس صراط الذین انعمت علیہم کے یہ معنی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے

خدا تعالیٰ کا چہرہ

دیکھ لیا۔ انہوں نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم خدا تعالیٰ کی شکل دیکھنا چاہتے ہو۔ تو ہمارے دل کے آئینہ میں اس کی شکل دیکھو۔ پس ان کا لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے نرمی کرو تو وہ نرمی کرتے ہیں۔ جب کہتا ہے دیری دکھاؤ تو دیری دکھاتے ہیں۔ جب کہتا ہے خاموش رہو تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب کہتا ہے بولو تو بولتے ہیں۔ جب اس مقام کو کوئی جماعت حاصل کر لیتی ہے تو اس کے بعد خدا تعالیٰ کا ظہور اس کے ذریعہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن جو قوم اپنے آپ کو اس کا آئینہ نہیں بناتی اس میں اس کی شکل نظر نہیں آسکتی۔ کیا مٹی کے ڈھیلے کے کرتم لوگوں کو تصویریں دکھا سکتے ہو۔ مٹی کے ڈھیلوں میں تصویر نظر نہیں آتی بلکہ تصویر اس وقت نظر آئے گی۔ جب تمہارے پاس آئینہ ہوگا۔ اور آئینہ بھی وہ جس کا محبوب کی طرف موندہ ہو۔ پس تم

اپنے آپ کو خدا کا آئینہ بناؤ

اور اما بمعصۃ ربک فحدث کے حکم کے مطابق تمام دنیا کو محبوب الہی کے خوبصورت چہرہ سے روشناس کرو کیونکہ آئینہ صرف اپنے اندر ہی تصویر نہیں لیتا۔ بلکہ دوسروں کو بھی دکھا دیتا ہے۔ پس تم بھی ایسے بنو کہ تمہارے

اندر خدائی نور نظر آئے۔ اور تمہارے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کا منشا ظاہر ہو۔ جب تم سختی کے لئے کھڑے ہو۔ تو اس لئے مت کھڑے ہو کہ تمہارا نفس تمہیں کہتا ہے کہ تم سختی کرو۔ بلکہ تم اس لئے سختی کرو کہ تمہارا خدا کہتا ہے میں مالک یوم الدین ہوں۔ اور

تمہارا فرض ہے کہ تم اس صفت کے مظہر بنو۔ اسی طرح جب نرمی کے لئے کھڑے ہو تو اس لئے مت نرمی کرو کہ تمہارا نفس تمہیں نرمی کا مشورہ دیتا ہے بلکہ اس لئے نرمی کرو کہ تمہارا خدا کہتا ہے رحم منی۔ اس لئے مت کھڑے رہو کہ تمہارے خدا کا یہ حکم ہے کہ تم اس کی صفا اپنے اندر پیدا کرو۔ اسی طرح جب بنی نوع انسان سے شفقت اور احسان کے ساتھ پیش آؤ تو اس لئے شفقت اور مردہ مت کرو۔ کہ ذاتی طور پر تمہارے دل میں شفقت کا خیال پیدا ہوا ہے بلکہ اس لئے شفقت کرو کہ تمہارا خدا کہتا ہے کہ میں رحمن اور رحیم ہوں اور تمہارا فرض ہے کہ صفت رحمانیت اور رحیمیت کے مظہر بنو۔ اسی طرح جب تم مکیسوں اور غریبوں کی خبر گیری کرو جب تم غنیوں کی پرورش کرو جب تم جو لوگ ہر ترس کھاؤ۔ تو ان کی خبر گیری اور پرورش اس لئے نہ کرو کہ تمہارے دل میں اس کا خیال پیدا ہوا ہے بلکہ اس لئے کرو کہ رب العالمین خدا تمہارے سامنے جلوہ گر ہے۔ اور تمہارا فرض ہے کہ اس کی ربوبیت کا جامہ میں لو۔ غرض تم اس دنیا کے پتے والے ہو جو تمہارا افسر ہوتا ہے جس طرح بادشاہ جس قسم کی دردی پہنچتا ہے اسی کی نقل سپاہیوں کو پہنچائی جاتی ہے۔ اسی طرح تمہارا بھی فرض ہے کہ تم اپنے ازی اور ابدی بادشاہ کی طرف دیکھو اور جو اس کا لباس ہو وہ پہناؤ اور یاد رکھو کہ جس طرح وہ سپاہی جو بادشاہ کا مقرر کردہ لباس نہیں پہنتا اس کا نام فوج میں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا مگر اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے آئینہ قلب میں منعکس نہیں کرتا اور نہ ان صفات کے مطابق

Digitized by Khilafat Library Rabwah

خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ بنصرہ
کی خدمت میں پہنچا۔ بعد ملاحظہ
حضور نے فرمایا کہ اصل معافی تو
اللہ تعالیٰ کی ہے۔ باقی جس قدر
مجھے آپ کے فعل سے تکلیف ہوئی
ہے۔ اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ
بھی آپکو سچی توبہ کی توفیق دے اور اس
دنیا کی تکلیف کا اگلے جہان میں بدلہ
دیدے۔ والسلام۔ خاکسار یوسف علی
پرائمریٹ سیکرٹری حضرت خلیفۃ المسیح

۲۹

انتخاب

[illegible]

ریل۔ روڈ مشترکہ واپسی ٹکٹ

سری نگر (کشمیر) مری۔ ڈلہوڑی۔ منڈی اور سلطان پور (کلو) یکم اپریل ۱۹۳۸ء سے این۔ ڈبلیو۔ آر کے تمام اہم سٹیشنوں پر مندرجہ بالا مقامات کے لئے ریل۔ روڈ مشترکہ واپسی ٹکٹوں کے ذریعہ براہ راست بکنگ کے لئے سہولتیں مہیا ہیں۔ نیرای۔ آئی۔ جی۔ آئی۔ پی۔ بی۔ بی اینڈسی آئی اور بی۔ این۔ ڈبلیو ریلوے کے بعض سٹیشنوں سے بھی کشمیر کے لئے ریل روڈ مشترکہ واپسی ٹکٹ مل سکتے ہیں۔

پمفلٹ جس میں تمام تفصیل موجود ہیں مندرجہ ذیل پتہ سے طلب کریں

ایجنٹ این۔ ڈبلیو۔ آر لاہور

از سیکرٹری مہاراجہ صاحبہ جیونت گڑھ
۱۰۹ اہمیت نگر دہرائے احمد آباد (مورخہ ۳ مارچ ۱۹۳۸ء)
میسز کو بندرا کاہن چند انارکلی لاہور

جناب من

آپ کے شربت بادام پیشل کی چھ بوتل شریان مہاراجہ صاحبہ اور اپنے لاہور کے قیام کے دوران میں خرید کی تھیں۔ وہ انہوں نے بہت پسند فرمائی ہیں۔ جہربانی کر کے مزید بارہ بوتل بذریعہ سچر ٹرین بھیج دیں۔ اور ان کی بٹلی بذریعہ وی۔ پی اپنی پہلی فرصت میں ارسال فرمائیں۔

آپ کا نیاز مند

این۔ ایس چوہان سیکرٹری

میری پیاری بہنو

میں آپ کی ہمدردی کی خاطر اشتہار دیتی ہوں۔ کہ اگر آپ کے ماہواری سببے قاعدہ میں۔ رک رک کر یا ماہواری درد سے آتے ہیں۔ سیلان الرحم یعنی سفید رطوبت کا اخراج ہوتا ہے۔ کہ درد و سرور کرتا رہتا ہے۔ قبض رہتی ہے۔ کام کاج کرتے وقت سانس بھول جاتا ہے۔ دل دھڑکنے لگتا ہے۔ چہرہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ طبیعت سست رہتا ہے۔ تو آپ میری غذا فی مجرب دوا بنام راحت سے فائدہ اٹھائیں۔ جو ماہواری خرابیوں کی حیرت انگیز اثر کرنے والی مفید دوا ہے۔ قیمت مکمل خوراک معصومہ لڈاکہ۔ قادیان میں منے کا پتہ۔ مولوی محمد یامین تاجر کتب میرا پتہ۔ ایچ جیم النساء و حکیم احمدی بمقام شاہدرہ۔ لاہور